

الحق - تبارك وتعالى - يقصُّ على رسوله ﷺ في الدنيا ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين في الآخرة ، فلذا ما وقعت القيامة جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هي هي ؛ ذلك لأن الله تعالى وسع كل شيء علماً .

وهذا القول الذي حكاه القرآن عنهم أمر في اختيارهم ، وقد سمعوا ذلك من رسول الله ، وبوسعهم ألا يقولوا ، لكن إذا جاءت القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يُغيرون منه شيئاً .

وقوله : ﴿ أَمْ أَظْلَهُمْ طَرِيقَةٌ ۖ ۝ (١٠٤) ﴾ [طه] يعنى : أحسنهم حكماً .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ ۝ (١٠٥) ﴾

تكلما عن (يسألونك) في قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمِيرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ ۝ (٢٦٦) ﴾ [البقرة]

والسؤال استفهام يعنى : طلب فهم يحتاج إلى جواب ، والسؤال إما أن يكون من جاهل لعالم ، كالتميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب ، أو : من عالم لجاهل ، كالاستاذ يسأل تلميذه ليعرف مكانته من العلم وإقراره بما يعلم .

وهذه العسالة حلت لنا إشكالا كان المستشرقون يوغلون فيه ، يقولون : بيننا الحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ۖ ۝ (٢٩) ﴾ [الرحمن] يقول في آية أخرى : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُورُونَ ۖ ۝ (٢٤) ﴾ [الصفات] فالأولى تنفى السؤال ، والثانية تثبته ؛ لذلك اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته .

وهؤلاء معذورون . فليست لديهم الملكة العربية لفهم الآراء
القرآني ، وبيان هذا الإشكال أن السؤال يرد في اللغة إما لتعلم
ما جهلت ، وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه .

فالحق سبحانه حين يقول : ﴿ وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ (٢٩)
[السافات] أى : سؤال إقرار ، لا سؤال استقهام ، فحين ينفي السؤال
ينفي سؤال العلم من جهة المتكلم ، وحين يثبت السؤال فهو سؤال
التقرير .

والحدث مرة يُنفى ، ومرة يُثبت ، لكن جهة النفي مُتَّفَكة عن
جهة الإثبات ، فمثلاً الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
رَمَيْتَ .. ﴾ (١٧)

فنفي الرمي في الأولى ، وأثبت في الثانية ، والحدث واحد ،
والمثبت له والمنفي عنه واحد هو محمد ﷺ ، فكيف نخرج من هذا
الإشكال ؟ أرمى الرسول أم لم يرم ؟

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالاب الذي جلس بجوار ولده
كى يذاكر دروسه ، فأخذ الولد يذاكر ، ويُقَلِّب صفحات الكتاب ،
وحين أراد الأب اختبار مدى ما حصل من معلومات لم يجد عنده
شيئاً . فقال للولد : ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فعل
المذاكر ، وما ذاكرت لأنك لم تُحصل شيئاً .

فرسول الله ﷺ حينما رمى ، أيمنه أن يُوصل هذه الرمية إلى
أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الله أخذ قبضة من التراب ورمى
بها ناحية الجيش ، إنما قدرة الله هي التي أوصلت حفنة التراب هذه
وذرتها في أعين الأعداء جميعاً .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿وَلَسَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٦) [الجاثية] فنفت عنهم العلم ، وفي آية أخرى : ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا^(١) مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..﴾ (٧) [الروم] فاثبت لهم علماً .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ..﴾ (١٠٥) [طه] وحينما استعرضنا (يَسْأَلُونَكَ) في القرآن الكريم وجدنا جوابها مسبوقة بـ (قُلْ) كما في قوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ..﴾ (٢١٩) [البقرة]

وقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ^(٢) قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ..﴾ (١٨٩) [البقرة] وهكذا في كل الآيات ، ما عدا قوله تعالى هنا ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (١٠٥) [طه] فافتقرن الفعل (قُلْ) بالغاء ، لماذا ؟

قالوا : لأن السؤال في كل هذه الآيات سؤال عن شيء وقع بالفعل ، فكان الجواب بقُلْ . مثل : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ..﴾ (٢٢٢) [البقرة] أما ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ..﴾ (١٠٥) [طه] قال في الجواب ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (١٠٥) [طه] : لأنه حدث لم يقع بعد .

والحق - سبحانه وتعالى - يُخبر رسوله ﷺ أنه سيُسأل هذا

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٤٢٧/٣) : « أي : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا واكتسابها وشؤونها وما فيها ، فهم حلق أذكياه في تحصيلها ووجوه مكاسبها ، وهم غافلون في أمور الدين وما يتقاعهم في الدار الآخرة كأن أحسنهم مشغل لا ذهن له ولا فكرة » .

(٢) الأهلة : جمع ملال ، والهلل : القمر في أول ظهوره في أول الشهر العربي . [القاموس القديم ٢/٢٠٥] .

السؤال ، فكان الفاء هنا دلتُ على شرط مُقَدَّر ، بمعنى : « إن سألوك بالفعل فَقُلْ : كذا وكذا » .

إذن : السؤال عن الجبال لم يَكُنْ وقت نزول الآية ، أمَّا الاسئلة الأخرى فكانت موجودة ، وسُئِلَتْ لرسول الله قبل نزول آياتها .

وقد تأتي إجابة السؤال بدون (قُلْ) كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ ۝ (١٨٦) ﴾ [البقرة] ولم يَقُلْ هنا (قُلْ أو فَقُلْ) لأنها تدلُّ على الراسطة بين الله تعالى وبين عباده ، وكان الحق - سبحانه - يوضح أنه قريب من عباده حتى عن الجواب يَقُلْ .

وقد تتعجب : كيف تأتي في القرآن كل هذه الاسئلة لرسول الله مع أن القرآن كتاب منهج جاء بتكاليف قد تشقُّ على الناس : لأنه يلزمهم بأمور تخالف ما يشتهرون ، فكان المفروض ألا يسألوا عن الأمور التي لم ينزل فيها حكم .

نقول : دلتُ أسئلتهم هذه على عشقهم لأحكام الله وتكاليفه ، فالأشياء التي كانت عادات لهم في الجاهلية يريدون الآن أن يُؤدِّوها على طريقة الإسلام على أنها عبادة ، لا مجرد عادة جاهلية .

مع أن النبي ﷺ نهاهم عن السؤال فقال : « دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » ^(١) .

ومع ذلك سألوا وأرادوا أن تُبَيِّنَ حياتهم على منهج القرآن من

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٨٨) والدارقطني في سننه (٢٨٩/٢) بلفظ

« دعوني » ، وقد أخرجه أحمد في مسنده (٣١٢/٢ ، ٤٨٢ ، ٤٩٥) ، ومسلم في

صحيحه (١٢٢٧) بلفظ « لزوني » عن أبي هريرة رضي الله عنه .

الله ، لا على أنه إلف عادة كانت لهم في الجاهلية ، [نن : هذه الاسئلة ترسيم للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَسْفُهًا رَبِّي نَسْفًا ۝١٥ ﴾ [طه] تكلمنا عن هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ لَنُحَوِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝٩٧ ﴾ [طه] فالمراد : تَفَثَّتْهَا وَنَذَرُوهَا فِي الْهَوَاءِ ، وأكَّد النسف ، فقال ﴿ نَسْفًا ۝٩٧ ﴾ [طه] ليؤكد أن الجبل سبقت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواء .

فقد يتصور البعض أن الجبال تهدُّ ، وتحول إلى كُتَل صخرية كما تُفَجَّر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكَّد على النسف ، وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير ؛ لذلك قال في آية أخرى : ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۝٥ ﴾ [القارة] أي : كالصوف المندوف .

لكن ، لماذا ذكر الجبال بالذات ؟

قالوا : لأن الإنسان يرى أنه ابن أغيار في ذاته ، وابن أغيار فيما حوله مما يخدمه من حيوان أو نبات ، فيرى الحيران يموت أو يُذْبَح ، ويرى النبات يذبل ثم يجف ويتفثت ، والإنسان نفسه يموت ويتتهى .
إن : كل ما يراه حوله بين فيه التغيير والانتها ، إلا الجبال يراها راسية ثابتة ، لا يلحقها تغيير ظاهر على مر العصور .

لذلك يُضرب بها المثل في الثبات ، كما في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝١٦ ﴾ [ابراهيم]

فالجبال مظهر للثبات ، فقد ينساء الإنسان عن هذا الخلق الثابت المستقر ، ماذا سيفعل الله به ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٦﴾

﴿ قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٦﴾ [طه] : أرضاً مستوية ملساء لا نبات فيها ولا بناء ، والضمير في ﴿ فَيَذَرُهَا ۝١٦﴾ [طه] يعود على الأرض لا على الجبال ؛ لأن الجبال لا تكون قاعاً صَفْصَفًا^(١) ، أما الأرض مكان الجبال فتصير ملساء مستوية ، لا بناء فيها ولا جبال ، فالأرض شيء والجبال فوقها شيء آخر .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ^(٢) وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝١٧﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رِئَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مَوْءًى لِّلنَّاسِ لِيْنِ ۝١٨﴾ [فصلت]

فالضمير في ﴿ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ۝١٨﴾ [فصلت] لا يعود على الأرض ، إنما على الجبال^(٣) ، لأن الجبال في الحقيقة هي مخازن القوت ومصدر الخصب للأرض ، التي هي مصدر القوت ، فالإنسان مخلوق من الأرض ، واستيقاء حياته من الأرض ، فالنبات قوت للإنسان وللحيوان ، والنبات والحيوان قوت للإنسان .

إذن : لا بُدَّ للأرض من خُصُوبة تساعد على نموها بعناصر الغذاء ، ولو أن الخالق - عز وجل - جعل الأرض هكذا طبقة واحدة بها المخصبات لانتَهت هذه الطبقة بعد عدة سنوات ، ولأجذبت الأرض بعد ذلك .

(١) الأرض الصَفْصَف : الملساء المستوية . وقال الفراء : الصَفْصَف الذي لا نبات فيه . [لسان العرب - مادة : صَفَف] .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٩٢/٤) : « يعني : يوم الأحد ويوم الاثنين » .

(٣) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها . وقال السدي والحسن : أرزاق أهلها ومصالحهم . [تفسير القرطبي ٦٠٧/٩] .

إذن : خلق الله الجبال لحكمة ، وجعلها مصدراً للخصب الذي يمد الأرض مدداً دائماً ومستمرّاً ما بقيت الحياة على الأرض ، ومن هنا تتضح لنا حكمة الخالق - سبحانه - في أن تكون الجبال صخراً أصمّاً ، فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على مرّ السنين تفتت منها الطبقة الخارجية نتيجة لتغير الظروف المناخية من حرارة وبرودة .

ثم تأتي الأمطار وتعمل في الصخر عمل المبرد ، وتكون ما يسمى بالفرّين^(١) ، فتصل هذه الفتات إلى الوديان ومجاري الأنهار ، وتوزّع على طبقة الأرض ، فتزيدها خصباً تدريجياً كل عام ، والألو كانت الجبال هشة غير متماسكة لانهاالت في عدة أعوام ، ولم تؤد هذا الغرض . لذلك نقول : إن الجبال هي مصدر القوت ، وليست الأرض .

ألا ترى أن خصوبة الوادي والدلتا جاءت من طمسي النيل ، والفرّين الذي يحمله الماء من أعالي أفريقيا . وهذا الفرّين الذي ينحط من الجبال هو الذي يسبب الزيادة في رقعة اليابسة ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة في المدن المطلة على البحر ، فبعد أن كانت على شاطئه أصبحت الآن داخل اليابسة .

وقد مضينا سابقاً للجبل بأنه مثلث قاعدته إلى أسفل ، والوادي مثلث قاعدته إلى أعلى ، فكل نحت في الجبل زيادة في الوادي ، وكان الخالق - عز وجل - جعل هذه الظاهرة لتتناسب مع زيادة السكان في الأرض .

(١) الفرّين : الطين الذي يجعله السيل فيبقى على وجه الأرض رطباً أو يابساً . قال الأصمعي : الفرّين أن يجري السيل فيثبت على الأرض ، فإذا جف رابت الطين رقيقاً على وجه الأرض قد تشقق . [لسان العرب - مادة : فرن] .

وقد حُذِفَ العائدُ في ﴿فَيَذَرُهَا .. (١٠٦)﴾ [له] اعتماداً على ذهن السامع ونباهته إلى أنه لا يكون إلا ذلك ، كما في قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص] فلم يذكر عائد الضمير (هو) لأنه إذا قيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى ، وإن لم يتقدم اسمه .

وكما في قوله تعالى : ﴿وَحَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٧)﴾ [من] والمراد : الشمس التي غابت ، فغابت سليمان - عليه السلام - الصلاة ، ولم تذكر الآية شيئاً عن الشمس^(١) .

كذلك في : ﴿مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ .. (٤٥)﴾ [فاطر] أي : على الأرض ولم تذكرها الآية ، كذلك هنا (فيذرها) أي الأرض .

﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)﴾

أي : كأنها مُسْتَوِيَةٌ على « ميزان الماء » لا ترى فيها اعوجاجاً ولا (أمتاً) يعني : منخفض ومرتفع ، فهي مستوية استواء تاماً ، كما نفعل نحن في الجدار ، ونحرص على استوائه .

لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما على شعاع الضوء ؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عيب في الجدار أو على ذرات التراب ؛ لأنها تسقط على استقامتها ، وبعد عدة أيام تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما في الجدار من التواءات أو نتوءات .

(١) ذكره السيوطي في كتابه « الإتيان في علوم القرآن » (١٨٦/٢) ضمن أمثلة « حذف الفاعل » في فصل « أنواع الحذف » ، وقال : « لا يجوز إلا في فعل المصدر » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (١٠٨)

الداعي : المنادي ، كالمؤذن الذي كثيراً ما دعا الناس إلى حضرة الله تعالى في الصلاة ، فمنهم مَنْ أجاب النداء ، ومنهم مَنْ تأبى راعرض ، أما الداعي في الآخرة ، وهو الذي ينفخ في الصور فلن يتأبى عليه أحد ، ولن يمتنع عن إجابته أحد .

وقوله : ﴿لَا عِوَجَ لَهُ..﴾ (١٠٨) [طه] لأننا نرى داعي الدنيا حين يُنادي في جَمْع من الناس ، يتجه يميناً ويتجه يساراً ، ويدور ليُسمع في كُلِّ الاتجاهات ، فإذا لم يَصِلْ صوته إلى كل الأذان استقيعاً يستعمل مُكَبِّر الصوت مثلاً ، أما الداعي في الآخرة فليس له عوج هنا أو هناك ؛ لأنه يَسْمَعُ الجميع ، ويصل صوته إلى كل الأذان ، دون انحراف أو ميل .

ثم يقول تعالى : ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (١٠٨) [طه] هذا الهمس الذي قال عنه في الآيات السابقة : ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ..﴾ (١٠٣) [طه]

ونعرف أن كل تَجْمُع كبير لا تستطيع أن تضبط فيه جلبة الصوت ، فما بالك بِجَمْع كجمع القيامة من لَدُنْ آدم عليه السلام حتى قيام الساعة ، ومع ذلك : ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (١٠٨) [طه] فلماذا كتمت هذه الأصوات التي طالما قالت ما تحب ، وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟

الموقف الآن مختلف ، والهَوْلُ عظيم ، لا يجرؤ أحد من الهَوْلِ على رَفْعِ صوته ، والجميع كُلُّ مَنْشغل بحاله ، مُفَكِّرٌ فيما هو قادم عليه ، فإنْ تحدَّثوا تحدَّثوا سِرّاً ومخافتة : ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟

وكذلك نحن في أوقات الشدائد لا نستطيع الجهر بها ، كما حدث لما مات سعد زغلول^(١) - رحمه الله - وكان أحمد شوقي^(٢) وقتها في لبنان « فسمع الناس يتخافتون ، ويهمس بعضهم إلى بعض بأن سعداً قد مات ، ولا يجرؤ أحد أن يجهر بها لهَوْلُ هذا الحادث على النفوس ، فقال شوقي :

يَطَأُ الْأَذَانَ مَمْسًا وَالشَّفَاةَا

قُلْتُ يَا قَوْمَ اجْمَعُوا أَحْلَامَكُمْ كُلُّ نَفْسٍ فِي وَرِيدِهَا رَدَاها

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٨﴾

والشفاعة تقتضى مشفوعاً له وهو الإنسان ، وشافعاً وهو الأعلى منزلةً ، ومشفوعاً عنده : والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا

(١) هو سعد باشا بن إبراهيم زغلول ، زعيم نهضة مصر السياسية ، ولد في « إبيانة » من قرى « الغربية » عام ١٨٥٧م ، دخل الأزهر سنة ١٨٧٤م ، اتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني ، تولى وزارة المعارف ، فالمصناتية ، انتخب عام ١٩١٩م رئيساً للوفد المصري للمطالبة بالاستقلال فنفاه الإنجليز إلى مالطة ، توفي عام ١٩٢٧م عن ٧٠ عاماً . (الإعلام للزركلي ٨٢/٢) .

(٢) هو : أمير الشعراء أحمد شوقي : أشهر شعراء العصر الحديث ، ولد بالقاهرة ١٨٦٨م نشأ في ظل البيت للمالك بمصر ، درس الحقوق بفرنسا ، عالج أكثر فنون الشعر : مديحاً وغزلاً ورسماً ، ثم تناول الأحداث السياسية ، توفي ١٩٣٢م . (الإعلام للزركلي ١٣٧/١) .

ترتجلها من نفسك ، إنما لا بُدَّ أن يأتين لك بها ، وأن يضعك في مقام ومرتبة الشفاعة ، وهذا شرط في الشافع .

وقوله تعالى : ﴿ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝١١٩ ﴾ [طه] هذه للمشفوع له ، أن يقول قولاً يرضى الله عنه - وإن قصر في جهة أخرى - وخير ما يقوله العبد ويرضى عنه الله أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فهذه مَقُولَةٌ مَرْضِيَّةٌ عند الله ، وهي الأمل الذي يُتعلق به ، والبُشْرَى لاهل المعاصي : لأنها كفيلة أن تُدخلهم في شفاعَةِ النبي ﷺ .

فإذا كان لديك خَصْلَةٌ سيئة ، أو نقطة ضعف في تاريخك تراها عقبة فلا تياس ، وانظر إلى زاوية أخرى في نفسك تكون أقوى ، فاكثُرْ بها الحسنات ، لأن الحسنات يُذهبن السيئات .

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝١٢٠ ﴾

معنى ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ۝١٢٠ ﴾ [طه] ما أمامهم ، ويعلم ما خلفهم ، أما أنت فلا تحيط به علماً ، ولا تعرف إلا ما يُخبرك به ، إلا أن تكون هناك مقدمات تستفهم منها ، لأن ما ستره الحق في الكون كثير ، منه ما جعل الله له مقدمات ، فمن ألم بهذه المقدمات يصل إليها .

ومع ذلك لا يقال له : علم غيباً ، إنما اكتشف غيباً بمقدمات أعطاه له الحق سبحانه وتعالى ، كما نعطى التلميذ تمريناً هندسياً ، ونذكر له المعطيات ، فيستدل بالمعطيات على المطلوب .

والكون مليء بالأشياء والظواهر التي إن تأملناها وبحثناها ولم

تُعرض عنها وجدنا فيها كثيراً من الأسرار ، فبالنظر في ظواهر الكون اكتشفوا عصر البخار ويسرروا الحركة على الناس ، وبالنظر في ظواهر الكون اكتشف أرشميدس قانون الأجسام الطافية ، واكتشفوا البنسلين .. إلخ .

هذه كلها ظواهر موجودة في كون الله ، كانت تنتظر مَنْ يُنقِب عنها ويكتشفها ؛ لذلك ينمي علينا الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يسف] فلو التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها .

لكن هناك أشياء استأثر الله تعالى بعلمها ، وقد يعطيها لمن أحب من عباده ، ويُطلعهم عليها ، أو تظل في علم الله لا يعرفها أحد . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾

﴿ وَقَدْ خَابَ مَن حَمَلَ ظُلْمًا ﴾

الوجه أشرف وأكرم شيء في تكوين الإنسان ، وهو الذي يُعطي الشخص سمته المميزة ؛ لذلك يحميه الإنسان ويحفظه ، ألا ترى لو أصاب وجهك غبار أو تراب أو طين مثلاً تمسحه بيدك ، لم تزد على أنك جعلت ما في وجهك في يدك لماذا ؟ لأنه أشرف شيء فيك .

لذلك ، كان السجود لله تعالى في الصلاة علامة الخضوع والخشوع والذلة والانكسار له عز وجل ، ورضيت أن تخضع أشرف

(١) عنت : أي : ذلت وخضعت . قاله ابن الأعرابي وغيره . [تفسير القرطبي ٤٤٢٣/٦] . وقال ابن عباس : الركوع والسجود . وقال طلق بن حبيب : إنه وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجود .

جزء فيك على الأرض وتياشر به التراب ، والإنسان لا يعنو بوجهه إلا لَمَنْ يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يستحق هذا السجود ، وأن السجود له وحده يحميه من السجود لغيره ، كما قال الشاعر :

وَالسُّجُودُ الَّذِي تَجْتَوِيهِ مِنْ أُلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَجَاةٌ
فَاسْجُدْ لَوَاحِدٍ يَكْفِكَ السُّجُودَ لِسِوَاهُ ، واعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه .

وقوله : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ (١١١) [طه] حمل : يعني أخذه عبثاً ثقيلاً عليه . والظلم في أصله أَنْ تَأْخُذَ خَيْرًا لَيْسَ لَكَ لِقَنْتَعٍ بِهِ وتريد ما عندك ، فانت في الظاهر تزداد كما تظن ، إنما الحقيقة أنك تُحْمِلُ نَفْسَكَ وَزْرًا وَحَمْلًا ثَقِيلًا ، سوف تنوء به ، وازددت إثمًا لا خيراً .

والظلم مراتب ودرجات ، أدناها أَنْ تَأْخُذَ مَا لَيْسَ لَكَ وَإِنْ كَانَ خَيْرًا لَا قِيَمَةَ لَهُ ، أو تنظلم لغيرك بأن تتناوله في عرضة . ثم ترقى الظلم إلى أَنْ تُصِلَ بِهِ إِلَى الْقِيَمَةِ ، وهو الشُّرْكُ بِاللَّهِ ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٦) [لقمان]

وهو عظيم : لأنك أخذت حقاً لله تعالى ، وأعطيته لغيره .
إذن : فحاول أن تَسْلَمَ من هذه الآفة : لأن الله قال فيها : ﴿ وَإِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرَ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ ﴾ (٤٨) [النساء]
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَنْ يَمَلَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ (١١٣)

الصالحات : هي الأعمال التي تعود بالخير عليك أو على غيرك .
وأضعفُ الإيمان في عمل الصالح أن تترك الصالح في ذاته على
صلاحه فلا تفسده ، كان تجد بثراً يشرب منه الناس فلا تظممه
ولا تلوثه . فإن رقيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه ،
فتبني حوله جداراً يحميه أو تجعل له غطاءً .. إلخ .

ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه حينما حثنا على العمل الصالح
قال : ﴿ مِنَ الصَّالِحَاتِ ۚ ۝ (١١٢) ﴾ [طه] ومن هنا للتبويض ، فيكفي أن
تفعل بعض الصالحات : لأن طاقة الإنسان لا تسمح كل الصالحات
ولا تقوى عليها ، فحسبك أن تأخذ منها طرفاً ، وآخر يأخذ طرفاً ،
فإذا ما تجمعت كل هذه الأطراف من العمل الصالح من الخلق كوَّنتُ
لنا الصلاح الكامل .

كما سبق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحد منا أن يجمع الكمال
المحمدي في أخلاقه ، والرسول ﷺ يقول : ، الخير في - حقاً - وفي
أمتي إلى يوم القيامة ،^(١) .

ففي كل فرد من أفراد الأمة خصلة من خصال الخير ، بحيث إذا
تجمعت خصال الكمال في الخلق أعطينا الكمال المحمدي .

وقوله : ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۚ ۝ (١١٢) ﴾ [طه] لأن الإيمان شرط في قبول
العمل الصالح ، فإن جاء العمل الصالح من غير المؤمن أخذ أجره في
الدنيا ذكراً وشهرة وتخليداً لذكراه ، فقد عمل ليقال وقد قيل ، وانتهت
المسألة .

(١) قال المحلوتي في كشف الغطاء (١ / ١٧٦) : « قال في المقاصد : قال شيخنا : لا
أعزله ، ولكن معناه صحيح - يعني في حديث : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين » .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُّلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝١١٢ ﴾ [طه] والظلم هنا غير الظلم في قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝١١١ ﴾ [طه] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره ، إنما ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝١١٢ ﴾ [طه] أى : ظُلْمًا يقع عليه ، بالأخذ حقه على عمله ، بمعنى أننا لا نعاقبه على سيئة لم يعملها ، ولا نضيع عليه ثواب حسنة عملها ؛ لأن الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة .

﴿ وَلَا هَضْمًا ۝١١٢ ﴾ [طه] الهضم يعنى النقصان ، فلا ننقصه أجره وثوابه ، ومنه هضم الطعام ، فكمية الطعام التي ناكلها تُهضم ثم تُمتص ، وتتحول إلى سائل دسوى ، فتأخذ حيزاً أقل ، ومنه نقول : فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم يأخذه .

لكن ، ما فائدة عطف (هَضْمًا) على (ظُلْمًا) فنفى الظلم نفى للهضم ؟ نقول : لأنه مرة يُبطل الثواب نهائياً ، ومرة يُقَلِّلُ الجزاء على الثواب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ^(١)

لَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ أَوْ يَحْكُمُونَ لَكُمْ ذِكْرًا ۝١١٣﴾

(كَذَلِكَ) أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة ، فكما أرسلنا إليهم رُسُلًا أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رُسُلًا ، إلا أن فارق الرسالات أنهم يُعِدُّوا لزمان محدود ، فى مكان محدود ، ويُعَمِّت

(١) أى : بينا ما فيه من النخوف والتهديد والثواب والعقاب . [قاله القرطبي فى تفسيره ٢٤٢٥/٦] .

للناس كافة ، وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة .

ونفهم من كلمة ﴿أَنْزَلْنَاهُ ..﴾ (١١٣) [طه] أن المُنْزَل أعلى من المُنْزَل عليه ، فالإنزال من شيء عال ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يلفت أنظارنا وَيُصْعِدُ هممتنا ، فيقول : لا تهبطوا إلى مستوى تشريع الأرض : لأنه يُقَدَّر للحاضر ويجهل المستقبل ، ويتحكم فيه القوى فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك .

لذلك ، حين ينادينا إلى منهجه العلوي يقول : ﴿قُلْ تَعَالَوْا ..﴾ (١٥٩) [الأنعام] يعنى : اعلوا وخذوا منهجكم من أعلى ، لا من الأرض .

﴿قُرْآنًا ..﴾ (١١٢) [طه] يعنى : مقروء ، كما قال ﴿كِتَابًا ..﴾ (١) [الأنبياء] يعنى : مكتوب ، ليُكَلِّفَ في الصدور وفي السطور . وقال ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا ..﴾ (١١٢) [طه] مع أن النبي ﷺ مرسل إلى الناس كافة في امتداد الزمان والمكان ، والقرآن نزل معجزة للجميع .

قالوا : لأنه ﷺ هو المباشر لهذه الأمة العربية التي ستستقبل أول دعوة له ، فلا بُدَّ أن تأتي المعجزة بلسانها ، كما أن معجزة القرآن ليست للعرب وحدهم ، إنما تحدُّ للإنس والجن على امتداد الزمان والمكان .

كما قال سبحانه : ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ..﴾ (٨٨) [الإسراء]

فالقرآن تحدُّ لكل الاجناس : الروسى ، والأمريكى ، واليابانى ، والدنيا كلها ، ومعهم الجن أيضاً . لكن لماذا والجن أيضاً داخل في مجال التحدى ؟

قالوا : لأن العرب قديماً كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أو خطيب مفوه شيطاناً يمده ويوحى إليه ؛ لذلك أدخل الجن أيضاً في هذا المجال .

وقد يقول قائل : وكيف نتحدّى بالقرآن غير العرب وهو بلسان عربي ، فهو حجة على العرب دون غيرهم ؟

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربي وأدائه البياني فقط ؟ لا ، فجوانب الإعجاز في القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات ، فهل تختلف اللغات في التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج في أمة بدوية أمية يغزر أكبر حضارتين معاصرتين له ، هما حضارة فارس في الشرق ، وحضارة الروم في الغرب ؟ ألم تكن هذه الظاهرة جديرة بالتأمل والبحث ؟

ثم الكونيات التي تحدث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً ، وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن .

إذن : طبيعي أن يأتي القرآن عربياً ؛ لأنه نزل على رسول عربي ، وفي أمة عربية ، والحق سبحانه يقول : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ ﴾ (٤) [إبراهيم]

فهم الذين يستقبلون الدعوة ، وينفعلون لها ، ويقتنعون بها ، ثم ينساحون بها في شتى بقاع الأرض ، ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن أقنعوا الدنيا التي لا تعرف العربية ، أقنعوها بالمبادئ والمناهج التي جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادئ ومناهج لا تختلف عليها اللغات .

ثم يقول تعالى ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ۚ ﴾ (١١٣) [طه] أي : حينما يذُر القرآن بشيء يصرف هذا الإنظار على أوجه مختلفة ، ويكرر الإنذار لينبه أهل الغفلة .

يعنى : لو أننا فيه كل أساليب الوعد والوعيد ، فكل أسلوب يصادف هوى فى نفس أحد المستقبلين ، فخطبنا الأهواء كلها بكل مستوياتها ، فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر ، الكل يجد فى القرآن ما يناسبه : لأنه يُشرِّع للجميع ، للفيلسوف وللعامى ، فلا بُدَّ أن يكون فى القرآن تحريف لكل الران العلقات ليفتح الجميع .

وفى القرآن وعد ووعيد ، فكل منهما أهل ، ومن لم يأت بالإغراء بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروت ، كما قال الشاعر :

أناة فإن لم تُغن عَقْبَ بعدها وَعِيداً

فإن لم يُغن أَفْتَتْ عَزَائِمُهُ

وفى الأثر : « إن الله ليزع^(١) بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » .

والإنذار والتخويف نعمة من الله ، كما ورد فى سورة الرحمن .
حيث يقول تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِيانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (٢١) ﴾ [الرحمن] فهذه نعم من الله .
أما فى قوله : ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شُرَاطِدَ مِن نَّارٍ وَنَحَاسٌ فَلَّا تَصْصِرانِ (٢٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (٢٦) ﴾ [الرحمن] فما النعمة فى النار والعُشَواطِ ؟

النعمة أن يذكرك الله بها ويحذرك منها ، قبل أن تقع فيها ، ويعظك بها وأنت ما زلت فى فترة المهلة والتدارك ، فلا يأخذك على غرة ولا يتركك على غفلتك . كما تُحذَّرُ ولدك : « إِنَّ أَهْمَلْتَ دُرُوسَكَ

(١) الِزْعُ : كَفُّ النَّفْسِ عَنِ هَوَامِها . ومعنى الأثر : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة للسلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى . فمن يكفه السلطان عن المعاصى أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار . [لسان العرب - مادة : وزع] .